

قرآنی حکم میں تحدید اور غامدی صاحب کا کھلا تضاد

کاوش محمد مدثر علی راؤ

قارئین کرام! غامدی صاحب کے نزدیک حدیث دین کا کوئی ماخذ نہیں ہے کہ جس سے دین میں کسی عقیدہ کا عمل دخل ہو۔ لہذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے غامدی صاحب حدیث کے ذریعہ سے قرآنی احکام میں تحدید یعنی کہ ان میں حد مقرر کرنے کے بھی منکر ہیں۔ لہذا غامدی صاحب اپنی کتاب میزان کے صفحہ 25 پر لکھتے ہیں.....

"پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔"

(ملاحظہ فرمائیں میزان طبع پنجم دسمبر 2009 صفحہ 25)

(نیز ملاحظہ فرمائیں سکین نمبر 1)

اب ذرا غامدی صاحب کا تضاد ملاحظہ فرمائیں.....

غامدی صاحب اپنی اسی کتاب میزان کے صفحہ 421 پر سورۃ نساء کی آیت 34 کے تحت قرآن مجید کے ایک حکم کی حدیث مبارکہ کے ذریعہ سے تحدید کر رہے ہیں۔

سورۃ نساء آیت 34 میں اللہ تعالیٰ، سرکش و نافرمان عورتوں کو سزا دینے کا حکم فرما رہے ہیں۔۔۔۔۔ اب اس سزا کی حد کیا ہوگی؟ یہ سزا کیسی ہونی چاہیے؟ اس سب کا علم آخر کہاں سے ہونا تھا؟

ظاہری بات ہے اس آیت مبارکہ میں جس سزا کا حکم فرمایا گیا ہے اس کی حد حدیث مبارکہ سے ہی معلوم ہونی تھی۔۔۔ لہذا غامدی صاحب نے صفحہ 421 پر صحیح مسلم کی ایک حدیث کے ذریعہ سے، ان سرکش عورتوں کو سزا دینے کی حد بتائی ہے کہ سزا کی شدت کتنی اور سزا کیسی ہونی چاہیے۔

اب غامدی صاحب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ذریعہ سے قرآنی حکم میں تحدید یعنی کہ اس کی حد مقرر نہیں کی جاسکتی اور دوسری طرف خود حدیث کے ذریعہ سے سرکش عورتوں کو دی جانے والی سزا کے متعلق حد بتا رہے ہیں۔۔۔۔۔ یہ کتنا واضح تضاد ہے غامدی صاحب کے اپنے قول میں۔۔۔۔۔ موصوف ایک جگہ جو اصول بناتے ہیں اسے دوسری جگہ خود ہی توڑ دیتے ہیں۔

یہاں ای مہم کے لیے لفظ مہم جن استعمال ہوا ہے۔ یہ مہم جن فلان علیٰ کذا سے ہوا اور اس وقت ہے جو حافظ اور گمان کے معنی میں آتا ہے۔ آیت میں قرآن مجید کو پچھلے پچھلے مہم جن قرار دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کتاب الہی کا اصل قابل امتحان و تفسیر قرآن مجید ہی ہے۔ چنانچہ دوسرے مہم جنوں کے متنبہ جب گم کر دیے گئے اور ان کے تراجم میں بھی بہت کچھ غلطیاں کر دی گئی ہیں تو ان کے تفسیر میں امتیاز کے لیے کوئی اور معیار ہے۔ جو بات اس پر کھری ثابت ہوئی، وہ کھری ہے اور جو اس پر کھری ثابت نہ ہو سکے، وہ یقیناً کوئی ہے جسے لازماً رد ہو جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو اس نے خود اپنے لیے ثابت قرار دی ہے۔ لہذا اس کی بنیاد پر جو باتیں قرآن کے بارے میں بطور اصول مانتی چاہیں، وہ یہ ہیں:

پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی دینی عقلی یا عقلی یا عقیدہ کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکمی حجتہ پر جو قصص یا اس میں کوئی ترسیم یا تصویر نہیں کر سکتا۔ نہ ان میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات و حجتات ہی کی روشنی میں ہوگا۔ ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم کر دی جائے گی۔ بروہی، ہر الہام، ہر اہل حق اور ہر اسے کو اس کے تابع قرار دیا جائے گا اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ وہ یقیناً وحی، بخاری و مسلم، شریعی و تاریخی اور جہاد و ملی، سب پر اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جاسکتی۔

دوسری یہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہم پر بالکل قطعی ہے۔ یہ جو کچھ کہا جاتا ہے، پوری طبیعت کے ساتھ کہتا ہے اور کسی معاملے میں بھی اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز قاصر نہیں رہتا۔ اس کا مفہم وہی ہے جو اس کے الفاظ و قول کر لیتے ہیں، وہ نہ اس سے مختلف ہے نہ متاثر۔ اس کے شریعتان معانی تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ اس کے الفاظ ہیں۔ وہ اپنا مفہم پوری طبیعت کے ساتھ واضح کرتے ہیں۔ اس میں کسی کی یہ دیکھنا کہ اس کے لیے ہرگز کوئی کھجائش نہیں ہوتی۔

یہ دونوں باتیں قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی تقاضا ہیں۔ ان کے بارے میں دورانیہ میں نہیں ہو سکتیں۔ تاہم چند سوالات ایسے ہیں جو بعض لوگوں کے لیے اس معاملے میں باعث تردد ہو سکتے ہیں:

کنواری کی اجازت ضروری ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا: اس کی اجازت کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا: وہ خاموش رہے تو میں اجازت ہے۔

ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: یہ وہاں فیصلہ خود کر سکتی ہے اور کنواری سے اجازت لینی چاہیے۔

بنت خنظلہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بچہ ہو میں قرآن کے والد نے ان کا نکاح کر دیا۔ انھیں یہ فیصلہ پہنچا نہیں آیا۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ آپ نے انھیں ان حکم کرنے کی اجازت دے دی۔

حقوق و فرائض

[1]

اَلرِّسَالَةُ قَوْلُهُمْ عَلَى النَّبِيِّ وَبِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَفْقَرُوا مِنْ كُنُوزِهِمْ، فَالْحَقُّ فَنَتِ الْفَضْلُ لِلَّهِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ، وَفِي تَخْلُفِ نَشُؤُهُمْ فَعَظُمَتْ وَفِي تَخْلُفِ نَشُؤُهُمْ فَعَظُمَتْ وَفِي تَخْلُفِ نَشُؤُهُمْ فَعَظُمَتْ وَفِي تَخْلُفِ نَشُؤُهُمْ فَعَظُمَتْ، فَالْحَقُّ أَفْعَلَكُمْ قَوْلًا تَعْلَمُونَ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

(نور ۳۳)

”مرحوموں پر قرآن میں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مردانہ پائال ترجیح کرتے ہیں۔ پھر جو ایک عورتوں میں ہیں، وہ مردانہ پر ترجیح دیتی ہیں، مردانہ کی حفاظت کرتی ہیں، اس کا ہر گز اللہ نے بھی مردانہ کی حفاظت کی ہے۔ اور جن سے جنس سرکشی کا اندیشہ ہو، انھیں نصیحت کر دے، اور ان کے سسرال میں انھیں جانتا چھوڑ دے اور (اس پر بھی نہ مانتا) انھیں مردوں پر اگر مردانہ طاقت کریں تو ان پر اہرام کی راہ نہ مضبوط دے۔ بے شک، اللہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔“

اس آیت سے اوپر کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ انسان کے لیے جو جہاد اور مسابقت کا اصلی میدان اس کی عقلی مسابقت نہیں ہیں، اس لیے عقلی مسابقت کے لحاظ سے بعض پر بعض پر عقلی ترجیح حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقلی، کسی کو جسمانی، کسی کو معاشی اور کسی کو معاشرتی برتری کے ساتھ ہیہا کیا اور دوسروں کو اس کے

۱۰ بخاری، رقم ۲۹۸۸۔
۱۱ مسلم، رقم ۳۲۵۷۔
۱۲ بخاری، رقم ۵۱۳۸۔

مسئلہ: سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قدرتی مابین ہیں۔ انھیں صورت کا مرتبہ ہے کہ دوسرے کے عیب و نقص، ان کے گھروں، ان کے ممالک و مالک اور اس کی عزت و ہمن، ہر چیز کی ایسی رازداری ہے کہ اگر وہ اس کا پورا پورا علم نہ کرے تو چاہے جو مرد یا عورت کی نظر ہو کر دے جائے، اس سے قرآن نے اس مسئلہ کا حل ظاہر کر دیا ہے۔ اس کا مفہم یہ ہے کہ اللہ کا جواز خاص ہے، اس سے اس مسئلہ کی معانی کا اظہار مقصود ہے کہ ان کی اس مسئلہ پر خدا کی مسرت کا ایک پتہ ہے، اس لیے کہ خدا نے انھیں اپنے بندوں اور بندہ ان کے رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ وہ دونوں کا یہ مسئلہ ہے کہ چاہے وہ کون ہے، جو ان کو ان کے عیب و نقص سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی سرکشی پر تہی آئے تو مرد یا عورت کی تہی کر سکتا ہے؟ قرآن نے اس کا جواب اثبات میں دیا ہے۔ آیت میں بحث میں اس سرکشی کے لیے ”نَشُؤُهُ“ کا لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی سرخانے کے ہیں مگر اس کا زیادہ استعمال اس سرکشی اور ضروریہ دوسری کے لیے ہوتا ہے جو کسی عورت کی طرف سے اس کے شوہر کے متعلق میں ظاہر ہو۔ یہ لفظ عورت کی ہر گز ممانعت یا عیب پر دینی یا عیب پر دینی ذوق اور اسے اپنی عقلی طبیعت کے اظہار کی غرضی خواہش کے لیے نہیں بلکہ اس کا تعلق اس کے لیے ہوتا ہے، جب وہ شوہر پر قیامت کو پہنچ کر کے شوہر کے ظلم کو بالکل تسلیم کر دینے پر آمادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہ مرد یا عورت اپنے لیے عین صورت میں اختیار کر سکتا ہے۔

پہلی یہ کہ عورت کو نصیحت کی جائے۔ آیت میں اس کے لیے ”نَشُؤُهُ“ کا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کسی حد تک زبردستی بھی ہو سکتی ہے۔

دوسری یہ کہ اس کے لیے عین شکل کا حکم کا علامہ ترک کر دیا جائے کہ اسے اعزاز ہو کہ اس نے اپنا راز نہ ہوا اس کے تانچے پر جو ضروری ہو سکتے ہیں۔

تیسری یہ کہ عورت کو جسمانی سزا دی جائے۔ یہ سزا ظاہر ہے کہ اتنی ہی ہو سکتی ہے جتنی کوئی مصلحت اسے ضرورتاً متعارف کر دے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد غیر متعین رکھنے کے الفاظ میں فرمائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی سزا دی جائے جو کوئی باپ اپنے راز چھوڑ دے۔

آیت کے اعجاز بیان سے واضح ہے کہ ان تینوں میں ترتیب و تدریج ملحوظ ہے۔ پہلی پہلی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری صورت اسی وقت اختیار کرنی چاہیے، جب آدمی مطمئن ہو جائے کہ بات نہیں بنی اور اگلا قدم اٹھانے کے سوا

۱۳ مسلم، رقم ۲۹۵۰۔